周易補註

咸至明夷經下之一　　周易卷六

衡陽段復昌補註

☶☱艮下兌上　咸亨利貞　鄭康成曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其于人也嘉會禮通和順于義幹事能正先儒云易之舊題分自此以上三十卦爲上經下三十四卦爲下經上經明天道下經明人事周宏正曰天地各卦夫婦共卦者尊天地之道略于人事猶如三才天地爲二人止爲一也

補曰否三上易位成少男少女剛柔應故曰亨利貞者初四易位成既濟也二至上有大過象故不言元

取女吉　取鄭作娶鄭康成曰三十之男有此三德以下二

十之女正而相親說娶之則吉也陸績曰艮少男兌少女男下于女取婦之象虞翻曰止而說男下女故通利貞取女吉補曰少男下少女故不言凶悔

初六咸之革

咸其拇拇子夏作踇荀虞作母馬融曰拇足大指也荀爽曰母陰位之尊鄭康成同馬虞翻曰母足大指也艮為止坤為母故咸其母補曰四感初為足有行之志未遠行故不言凶失位故不言无咎四來應憧憧故不言吉除例見虞注惠棟說伏羲作易近取諸身下經人事首咸故一卦六爻皆取象于人身初為足二為腓三為股四為心五為脢上為輔頰舌

六二咸之大過

咸其腓凶居吉腓荀作肥荀爽曰肥謂五也尊盛故稱肥鄭康成曰腓膞腸也王廙曰腓陽也動于肥腸斯則行矣崔

憳曰腓腳膊次下拇上二之象也得位居中于五有應若感應相與失艮止之禮故凶居而承比于三順止而隨于禮當故吉也史徵同鄭　補曰三感不感互兩感三近相得也與爲股二最在下腓之象腓說文脛腨也五爲上感不能應二二行則凶隨三則不凶故云居吉不言无咎者五當應也不言咎者得位也

九三咸之萃咸其股

崔憬曰股脛而次于腓上三之象也剛而得位雖欲感上以居艮極止而不前

執其隨往吝

崔憬曰二隨于己志在所隨故執其隨下比二也而遂感上則失其正義故往吝窮也　補曰上感艮爲執隨謂二不能兼與故往吝故不言吉與无咎得位故不言凶悔

九四咸之蹇貞吉悔亾

虞翻曰失位悔也應初動得正故貞

吉而悔亾矣不言咸貞成蹇 補曰四感無定故獨當位實故不言凶吝

憧憧往來朋從爾思

憧京作憧 馬融曰憧憧行貌劉表曰憧憧意未定也虞翻曰憧憧懷思慮也之內爲來之外爲往欲感上隱五感初隔三故憧憧往來矣兌爲朋少女也艮初變之四坎爲心爲思故曰朋從爾思也王肅曰憧憧往來不絕貌 補曰憧憧不貞之告也故不言无告自不吉有悔矣餘例見劉虞注

九五 咸之小過 咸其脢无悔

虞雖脢謂之脢 子夏傳曰在脊曰脢馬融曰脢背也鄭康成曰脢背脊肉也虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎爲脊故咸其脢得正故无悔王肅曰脢在背而夾脊

補曰上感不感二一而感上亦近相得也故不言凶而言无悔二一居而不應故不言吉无

咎餘例見虞注

上六咸之遯咸其輔頰舌輔虞作酺頰孟作俠馬融曰輔上頷也輔頰舌者言語之具虞翻曰耳目之閒稱輔頰四變爲目坎爲耳兌爲口舌故曰咸其輔頰舌

補曰三感輔近口在頰前兌爲輔頰舌言語之具也上感五志不在三徙以言語應之故不言吉无咎得位故不言凶悔吝

䷟巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往鄭康成曰恒久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也猶夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣虞翻曰恒久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也補仲都曰三事謂

无咎利貞利有攸往莊曰三事者无咎一也利二也貞三也周宏正云三事者一亨也二无咎三利貞也　補曰泰初與四易位成長男長女剛柔皆應故曰亨震巽具而不言元者以中有夬象也位雖不當而剛柔應故不曰吉而曰无咎利貞者初與四易位成泰故不言凶二往五得正得應故亦曰利而不言悔也下經首咸恒均以夫婦見天地之情

初六恒之大壯浚恒貞凶无攸利浚鄭作濬　虞翻曰浚深也初下稱浚故曰浚恒侯果曰浚深恒久也初本六四自四居初始求深厚之位者也位既非正求乃涉邪以此為正凶之道也故曰浚恒貞凶无攸利矣陸希聲曰恒之為義貴久于其道日以浸深初為恒始宜以漸為恒而體巽性躁遽求深入是失久于其道之義不可

以爲恒故貞凶　補曰求深大急反不能深貞成大壯有壯跐之凶故不言吉與无咎亦不言吝四不應故不言利

九二恒之小過**悔亡**虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽故悔亾也　補曰二失位據初有恒之道故不復明言恒止言悔亾者所謂默而成之不言而信存乎德行也得中故悔亾失位故不言无咎五以恒德應在五有吉凶在二无吉凶之分故不言吉凶

九三恒之解**不恒其德或承之羞**或鄭作咸　禮記人而無恒不可以爲卜筮論語人而無恒不可以作巫醫　荀爽曰與初同象欲據初隔二與五爲兌欲說之隔四意无所定故不恒其德與上相應欲往承之爲陰所乘故或承之羞也鄭康成曰爻得正互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲

進退不恒其德之象又互體兌兌爲毀折是將有羞辱也陸績曰恒者常也而九三以陽居位位立于陰陽交互之上是知位不久爲失所然**貞吝**荀爽曰貞吝者謂正居其所不與陰通也无居自容故貞吝矣補曰守貞而无所容故吝得位故不言凶悔初不能據五不能輔故不言吉上不便應故不言无咎

九四恒之升**田无禽**虞翻曰田謂二也地上稱田无禽謂五也九四失位利二上之五已變承之故曰田无禽言二五皆非其位故象曰久非其位安得禽也補曰四失位利二五易位爲已所承二五皆非其位故四不言恒二與四同功四不動則二不能上居五田无禽之象也禽獲也失位故不言吉與无咎初未貞以柔應故不言凶悔吝

六五恒之大過**恒其德**

虞翻曰動正成乾故恒其德

貞婦人吉

貞禮記引作偵禮記注偵問也婦人從人者也鄭康成曰以陰久而處尊位是天子之女又互體兌兌為和說至尊主家之女以和說幹家事問正于人故為吉也虞翻曰婦人謂初巽為婦終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也

夫子凶

鄭康成曰應在九二又男子之象體在巽巽為進退是无所定而婦言是從故云夫子凶也虞翻曰震乾之子而為巽夫故曰夫子終變成益震四從巽死于坤中故夫子凶也　補曰從一而終婦人故不言凶亦不言悔吝不能制義夫子故不言吉與无咎餘例互見鄭虞注

上六恒之鼎振恒凶

振孟作榰虞作震馬融曰振動也鄭康成曰振搖落也虞翻曰在震上故震恒五動

乘陽故凶補曰得位故不言悔吝三有承羞之吝故虞作震不言吉與无咎餘例見馬

虞往

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

遯一作遂又作遁鄭康成曰遯逃去之名也艮爲門闕有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象二五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國當尚謙謙小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠妒忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也虞翻曰陰消遘二也艮爲山巽爲入乾爲遠遠山入藏故遯以陰消陽子弒其父小人道長避之乃通故遯而通則當位而應與時行也小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞

補曰遯退也陰浸陽也五正應二故亨與互艮止以不言元小利貞謂四上動而得正故不言凶悔三與无有必消之勢故不

言吉與无咎

初六同遯之人**遯尾厲勿用有攸往**陸績曰陰氣已至于二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往　補曰初居艮下尾象小人欲遯君子自失其位勢孤故厲故不言吉與无咎四小人否不往應故不言凶

六二遯之遘**執之用黃牛之革莫之勝說**虞翻曰艮為手稱執否坤為黃牛艮爲皮四變之初則坎水濡皮離日乾之故執之用黃牛之革莫无也勝能也說解也乾為堅剛巽為繩艮為手持革縛三在坎中故莫之勝說也王肅曰說解說也　補曰二不言執遯為君者諱二有必欲遯五之志為三所係勢不能遯故不言凶五有嘉遯之貞故不言吉與无咎也

九三遯之否

周易[illegible]三　卷六

六

係遯有疾厲 係一作繫 虞翻曰厲危也巽繩爲係四變三體坎坎爲疾故有疾厲

畜臣妾吉 虞翻曰遯陰剝陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故畜臣妾吉也 補曰係係二也二爲臣妾上飛而不可應惟有畜止臣妾爲吉也得位故不言凶悔吝上不應故不言无咎

九四 遯之漸 好遯君子吉 馬融曰言身雖在外乃心在王室此之謂也虞翻曰否乾爲好爲君子動之初故君子吉 補曰四與下艮巽體上乾故好遯君子下居初得位故不言凶亦不言悔吝

小人否 馬融曰小人則不然身外心必怨也鄭康成曰否塞也虞翻曰陰稱小人陰在四多懼故小人否得位承五故无凶咎矣 補曰初憚涉險之災不往應故小人不

言吉亦不言无咎

九五　遯之旅　嘉遯貞吉　虞翻曰乾爲嘉剛當位應二故貞吉謂三已變上來之三成坎象故曰以正志也補曰四已上好遯二志在遯五五故嘉之但守其正不受二執耳故吉故不言悔厲不貞則凶二爲三所係不應故不言无咎

上九　遯之咸　肥遯无不利　肥漢書注一引淮南作飛子夏傳曰肥饒裕也淮南九師訓曰遯而能飛吉孰大焉虞翻曰乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利故象曰无所疑也補曰肥飛同聲處无位之地在遯家唯有飛而已與下二陰无執无係故不曰凶而曰无不利以畜臣妾不能應故不言吉

䷡ 乾下震上　大壯　利貞　馬融曰壯傷也鄭康成曰壯氣力浸強之名虞翻曰陽息泰也壯傷也大謂

四失位爲陰所乘兌爲毀折傷與五易位乃得正故利貞也王肅曰壯盛也補曰易四陽爲陰所壯壯猶止也陽息至四震互兌折故不言元剛以動而壯故不言亨亦不言吉與无咎貞貞四也四正成泰見天地之情故不復言情故云利不言凶悔也例亦見乾注

初九大壯之恒壯于趾征凶有孚虞翻曰趾謂四征行也震足爲趾爲征初得位四不應之五故凶坎爲孚謂四上之五成坎已得應四故有孚補曰四不應故不言吉與无咎得位故不言悔

九二大壯之豐貞吉虞翻曰變得位故貞吉補曰二雖失位剛得中故不言壯祗言貞吉者與恒二同例五有喪羊之易不應故不言无咎不貞不能承三則凶无攸利矣

九三大壯之歸妹小人用

壯君子用罔貞厲京房曰壯一也小人用之君子有而不用馬融曰罔无也王肅同虞翻曰應在震也三陽君子小人謂上上上逆故故用壯謂二已變離離爲罔三乘二故君子用罔體乾夕惕故故貞厲也

羝羊觸藩羸其角羸鄭虞作纍王作縲蜀才作累張作虆京房曰壯不可極極則敗物不可極極則反故曰羝羊觸藩羸其角馬融曰藩籬落也羸大索也荀爽曰三與五同功爲兌故曰羊終始陽位故曰抵藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也侯果曰藩謂四也九四體震爲竹葦故稱藩也三互乾兌乾壯兌羊故曰羝羊四藩未決三宜勿往用壯觸藩求應于上故角被拘羸矣李鼎祚曰自三至五體兌爲羊四既是藩五爲羊角張議曰羝羊羖羊也

補曰羝羊壯羊陽息之象羸纍聲近纍綴纍也綴纍其角喻三欲犯四以進必反受其困也故不言利得位故不言凶悔吝上以不能退遂不應故不言吉與无咎餘例見荀侯注

九四大壯之泰貞吉悔亡虞翻曰失位悔也之正得中故貞吉而悔亡矣

補曰貞則與五易位故吉震壞故不言元得位故悔亡不貞則有凶悔矣初壯趾不應故不言无咎

藩決不羸壯于大輿之輹輿虞作轝輹一作輻虞作腹

虞翻曰體夬象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不纍坤為大轝為腹四之五折坤故壯于大轝之腹而象曰尚往者謂上之五

補曰不言羊角蒙三也輹壯則進遂不能銳

六五大壯之夬喪羊于易无悔易陸作埸謂疆埸也

鄭康成曰易佼易也虞翻曰四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔也 補曰五雖失位陽悔必進之勢故不言壯四藩淺不羸與五易位而兌壞喪羊于易之象得正故无悔故不言凶二之不應故不言无咎成坎險故不言貞吉

上六大壯之大有羝羊觸藩虞翻曰應在三故羝羊觸藩

不能退不能遂无攸利虞翻曰遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽爲進退故不能退不能遂則失位上則乘剛故无攸利

艱則吉虞翻曰坎爲艱得位應三利上故艱則吉 補曰上居進退之閒故亦不言壯陽息至四勢必至上故不言无咎三爲四羸不詳其應故亦不言凶得位故不言悔吝

坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶

晉孟作齊又作晉晉晉之篆文也庶鄭作遮 禮記注康猶褒大也 馬融曰康安也荀爽曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也五以下羣陰錫四也坤爲衆故曰蕃庶矣鄭康成曰康尊也廣也蕃庶謂蕃遮禽也陸續曰康安也樂也虞翻曰觀四之五晉進也坤爲康康爻也初動體屯震爲侯故曰康侯震爲馬坤爲用故用錫馬艮爲多坤爲衆故繁庶侯果曰康美也四爲諸侯五爲天子坤爲衆坎爲馬

晝日三接

接鄭作捷勝也 虞翻曰離日在上故晝日三陰在下故三接矣侯果曰天子至明于上公侯謙恭于下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三覲也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖无與之路車

乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞卽天子三接諸侯之禮也　補曰覲四柔上易五无賓爽象故不吉无五失應故不言孚四正則成剝槲故不言利貞與吉无咎五雖失止順而大明故不言吉凶悔也

初六晉之噬嗑

晉如摧如貞吉　摧鄭讀如南山崔崔之崔虞翻曰晉進摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉何妥曰摧退也　補曰摧摧沮也貞則可進故吉成發行故不言凶悔

罔孚裕无咎　罔孟作有　虞翻曰應離爲罔四坎稱孚坤弱爲裕欲四之五成巽初受其命故无咎也何妥曰裕寬也如餅也　補曰四不能孚初上不信用寬綏待命故无咎也

六二晉之未濟

晉如愁如貞吉

愁一作愀　鄭康成曰愁變色貌虞翻曰震爲應在坎上故愁如得位處中故貞吉也補曰守正可以止其愁故不言凶亦不言吝五失應故不言无咎

受茲介福于其王母

馬融曰介大也虞翻曰乾爲介福艮爲手坤爲虛故稱受介大也謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母　補曰介福謂蕃庶之物受謂應五也

六三 晉之旅

衆允悔亡

虞翻曰坤爲衆允信也土性信故衆允三失正與上易位則悔亡故象曰上行也此則成小過小過故有飛鳥之象焉曰栟之利見碩鼠出入坎穴益取諸此也　補曰三終坤體互坎初艮中故不言晉衆志允從上伐邑位得正故悔亡失位故不言无咎伐邑猶有所厲故不言貞吉有所吝亦不言貞凶

九四

晉之剝 晉如碩鼠貞厲 碩從子夏鄭陸同餘作鼫　蔡邕勸學篇鼫鼠五能不成一伎　干寶傳曰碩鼠五伎鼠也鄭康成曰詩云碩鼠碩鼠無食我黍謂大鼠也九家易曰鼫鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五薄坤也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之故曰晉如鼫鼠也陸機曰碩鼠雀鼠也本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也　補曰艮爲鼠亦爲碩四以剛居柔貪處高位據下坤田碩鼠之類也貞其厲謂上居五也失位故不言吉與无咎得位故不言凶悔吝

六五 晉之否 悔亡矢得勿恤往吉无不利 矢石經作失陸德明云孟馬鄭虞王肅均作矢　馬融曰離爲

矢荀爽曰五從坤動而來爲離離者射也故曰矢得陰居尊位故有悔也以離終盛明光照四海故悔亾勿恤吉无不利也王肅同馬補曰五失位乘剛有難進之象故不言晉矢古誓字信也四坎爲誓爲恤得上居五則坎壞矢得勿恤之象往得其位故不云凶與吝二應之故云无不利失位故不云无咎

上九 晉之豫 晉其角

虞翻曰五已變之乾爲首位在首上稱角故晉其角也

惟用伐邑厲吉无咎

貞吝

虞翻曰坤爲邑動成震而體師象坎爲心故惟用伐邑得位乘五故厲吉无咎而貞吝矣　補曰用謂五也離爲戈兵五巳正位思用上下居三以伐坤邑乘剛故厲三衆允故吉无震巽象故不言元得位故无咎故不言悔貞成豫冥豫故吝

䷣ 離下

坤上明夷利艱貞鄭康成曰夷傷也日出地上其明乃光至其入地則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂之世抑在下之位則宜自艱无幹事政以辟小人之害也虞翻曰夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故傷也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣

補曰坎五下易初爲明夷體互坎陷故不言元明入地中故不言亨亦不言吉與无咎也貞與五也二應之故曰利故不言凶悔艱則卦之情也

初九明夷之謙明夷于飛左傳日之謙當鳥荀爽曰火性炎上離爲飛鳥故曰于飛垂其翼左傳明而未融荀爽曰爲坤所抑故曰垂其翼君子于行三日不食左傳象日之動當三在旦荀爽日陽爲君子三者陽德成也日以

喻君不食者不得君食祿也陽未居五陰暗在上陽有明德不恥食其祿故曰君子于行三日不食也補曰初至四歷三爻為三日三與四位正不成噬嗑故三不食

有攸往

左傳火焚山敗于人為言敗言為讒九家易曰四者初應衆陰在

主人有言

上為主人也初欲上居五則衆陰有言言謂震也四五體震為雷聲故曰有攸往主人有言也補曰得位故不言凶亦不言悔四欲三上居五无心于初故不言吉與无咎

六二

明夷之泰

明夷于左股

諸本于上有夷字此从李夷子夏作睇京作暎鄭陸與子夏同亦作睇左姚作右股馬王肅姚作般子夏傳曰睇旁視也馬融曰般旋也日隨天左旋也鄭康成曰旁視為睇六二虞氏西[illegible][illegible][illegible]又下體離離為目九三體在

震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二震有明德欲承九三故云睇于左股九家易曰左股謂初爲二所夷也離爲飛鳥益取小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂其翼在下故曰明夷左股矣姚信曰右股自辰左股入丑王肅與馬同李鼎祚曰初爲足二居足上股也二互體坎坎主左方左股之象也莊曰上言左者取其傷小則比夷右未爲切也補曰左謂初例俱見九家及李注

用拼馬壯吉

拼從子夏與孟喜眾作拯渙初用鄭康成曰拯承也九家易曰九三體坎坎爲馬也二應于五三與五同功二以中和應天應天和眾欲升上三以壯子五故曰用拯馬壯吉莊曰夷于左股明辟難不壯不得剛主所疑猶得處位不至懷權而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也

補曰得位故不言凶五正應之故不言吝五未貞則不能應故不言无咎餘例見九家注

九三明夷之復明夷于南狩狩一作守說文狩犬田也九家易曰歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也得其大首不可疾貞九家易曰暗昧道終三可升上而獵于五得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞也補曰得其君不可疾害其守貞之臣以勸事君者故不言凶得位故不言悔吝上以不明應故不言吉與无咎

六四明夷之豐入于左腹荀爽曰陽稱左謂九三腹者謂五居坤坤爲腹也

獲明夷之心于出門庭荀爽曰四得位比三應于順首欲上三居

五以陽爲腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三當出門庭升五君位于貞曰一爲室二爲戸三爲庭四爲門故曰于出門庭矣補曰獲三三居五之心故不言凶初不利往應故不言吉與无咎得位故不言悔吝

六五明夷之既濟箕子之明夷

利貞箕蜀才作其漢書蜀人趙賓好小數書後爲易飾易文以爲箕子明夷陰陽氣亾箕子箕子萬物方荄茲也劉向云今易箕子爲荄茲鄒湛云荀爽訓箕爲荄詁子爲茲漫衍無經不可致詰馬融曰箕子紂之諸父明于天道洪範之九疇德可以王故以之當五知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明爲晦故曰箕子之明夷卒以全身爲武王師名傳無窮故曰利貞矣稱曰易以知來故特以箕子當五位箕子亦

紂貞臣三不疾故箕子得以貞受既濟之福故云利不言凶二有拯馬之應故不言悔吝失位故不言吉與无咎

上六明夷之賁不明晦虞翻曰應在三離滅坤下故不明晦初登于天虞翻曰晉時在上麗乾故登于天照四國補曰坎陽在五後入于地虞翻曰今反在下故後入于地失其則補曰坎五陽下居初得位故不言凶三以得人首應故不言悔吝利守艱貞之道故不言吉與无咎

咸至明夷經下之一

周易卷七

家人至夬經下之二

衡陽[illegible]

離下巽上 家人利女貞馬[illegible]奧主長女中女各得其正故特曰利女貞矣虞翻曰遯初之四也女謂離巽二四得正故利女貞也 補曰坎離爲乾坤之家離五下易四應初乾 上易五二亦應乾人故曰家人不言亨者家居自有嘉會也巽互坎附離麗故不言元亦不言吉離二柔正位乎內巽五剛正位乎外故利女貞不言凶咎悔也餘例見馬注 初九家人之漸閑有家悔亡馬融曰閑闌也荀爽曰初在潛位未干國政閑習家事而已未得治官故悔居家理治可移于官守

之以正故悔亾而未變從國之事故曰志未變也鄭康成曰閑習也　補曰二大夫有家初剛閑之防其變故悔也得位得應故不言凶初難知故不言吉與无咎

六二　家人之小畜

无攸遂在中饋貞吉

饋漢書引作餽漢書言婦人不得與事也又云地以中數乘者陰道理內在中餽之象也後漢書言婦人不得與于政事也　荀爽曰六二處和得正得正有應有應有實陰道之至美者也坤道順從故无所得遂供肴中饋酒食是議故曰中饋居中守正永貞其志則吉故曰貞吉也鄭康成曰二爲陰爻得正于內五陽爻也得正于外猶婦人自修于內丈夫修正于外无攸遂言婦人无敢自遂也爻體離又互體坎火位在下水位在上餁之象也中饋食也故云在中饋也魏徵

曰從子從夫无所遂志　補曰離爲坤家二故不復言家遂有擅制之義饋餽也得初之閑无成代終供餽于內婦道也亦臣道也得位得應故不言凶亦不言吝承三之嗃嗃權有咎故不言无咎

九三　家人之益　家人嗃嗃悔厲吉　嗃荀作確劉作熇　京房曰治家之道于此分矣馬融曰嗃嗃說樂自得貌鄭康成曰嗃嗃苦熱之意侯果曰嗃嗃嚴也　補曰在兩離間苦熱之象處多凶之地而過于嚴故悔厲得位故不言凶上不應故不言无咎

婦子嘻嘻終吝　陸德明云嘻張作嬉陸作喜　馬融曰嘻嘻笑聲鄭康成曰嘻嘻驕逸喜笑之意侯果曰嘻嘻笑也　補曰離婦坎子動體震笑家人毀壞終吝之象

六四　家人之同人　富家大吉　虞翻

日三變體艮艮爲篤實坤爲大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉　補曰承陽爲富爲大得位得應故不言凶亦不言悔吝互離燥乘三嗃嗃之厲故不言无咎

九五王假有家勿恤吉　馬融曰假大也鄭康成曰假登也陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王假有家天下正之故无所憂則吉陸德明曰假至也先儒云循如舜能治家處于媯汭則是歸讓至焉　補曰上未動成坎勿恤之象王通其所有于二无厚以之變故不言凶亦不言悔吝離爲戈兵居離之上泰乾之威猶變其咎故不言无咎

上九家人之既濟有孚威如終吉　虞翻曰謂三已變與上易位成坎坎爲孚故有孚乾爲威如自上之坤故威如易則

得位故終吉也補曰坎為乾家上未動成坎故不言家有孚謂三之未動也上不應故威如故終吉者三已終吝上與之易位家道正故无凶咎悔吝亦不復言貞矣

䷥

兌下離上

睽小事吉

鄭康成曰睽乖也火欲上澤欲下欲人同居而志異也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉虞翻曰大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂五陰稱小得中應剛故吉補曰睽初上易二四上易五為睽无震象故不言元志不同行故不言亨在睽乖家故不言利貞陰居五與三故小事吉二與四陽在戈兵毀折中若大壯則有凶悔矣

初九 睽之未濟 悔亡

虞翻曰无應悔也四動得位故悔亡

喪馬勿逐自復

虞翻曰應在于坎坎為馬四而失位之正入坤

坤爲喪坎象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至五體復象故曰復四動震馬來故勿逐自復也

見惡人无咎

虞翻曰離爲見惡人謂四動人坤初四復正故見惡人以避咎矣 補曰惡人因所見而化故无咎不言吉者四先失正也不言凶悔吝者初得位也

九二

睽之噬嗑

遇主于巷无咎

虞翻曰二動體震震爲主爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎而未失道也 補曰遇不期而會也二動有旅象震大塗无主則入于巷巷黑中道也艮徑路之象五非正應故不言貞吉五有噬膚之宗故亦不言凶二動得正故不言悔

六三

睽之大有

見輿曳其牛掣

掣从說文引孟氏子夏作挈荀作觭鄭作㸷虞作掣一作

掣　說文觢一角卬也　子夏傳曰挈一角仰也鄭康成曰牛角皆踊曰挈劉表曰觢牛角皆踊也虞翻曰離爲見故爲車爲臾故見輿曳四動坤爲牛爲類牛角一低一仰故稱掣離上而坎下故其牛掣也　補曰臾說文臾臾也東縛捽抴爲臾牛以駕輿牛觢則與曳謂三欲與上易位四惡人阻之不得進也

其人天且劓无初有終

劓从說文引孟氏王肅作䶵眾作劓　說文劓刑鼻也　馬融曰刖鑿其額曰天　荀爽曰天天刺也虞翻曰其人謂四惡人也黥額爲天割鼻爲劓无妄乾爲天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌爲刑人故其人天且劓失位動得正成乾故无初有終象曰遇剛是其義也　補曰惡人服罪則可進矣无初失位有終上易也失位

故不言吉與无咎動得位故不言凶亦不言悔吝

九四睽之損睽孤遇

元夫虞翻曰孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震為元夫謂二已變動而應震故遇元夫也　補曰內不言睽在外也四有上志上上已終故四與上言睽五不言睽者柔得中也四不應初故孤元善也二動震為元夫

交孚厲无咎虞翻曰震為交坎為孚動而得正故交孚厲无咎矣補曰交孚謂三與二也四多懼故厲失位故不言吉動得正故不言凶初以喪馬自復應故亦不言悔吝

六五睽之履悔

亾虞翻曰往得位悔亾也

厥宗噬膚往何咎虞翻曰動而之乾乾為宗二動體噬嗑故曰噬四變時艮為膚故曰厥宗噬膚也變得正成乾乾為慶故往无

咎而有慶矣李鼎祚曰二兌爲口五爻陰柔噬膚之象也 補曰二剛往五爲宗有噬膚之愛得位自无咎故不言凶 上九睽孤

亦不言吝失位故不言貞吉 歸妹之睽 虞翻曰睽三顧五故曰睽孤也 補曰處睽之極三又不應 見豕負塗載鬼一車 虞翻曰離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲車變在坎上故載鬼一車也 補曰豕負塗醜也靡愛斯牲載鬼一車大旱索鬼至增而祀也火上澤下旱象 先張之弧後說之弧匪寇婚媾 後說之弧虞作壺 陸績曰先張之暗弧也後說明也虞翻曰五已變乾爲先應在三坎爲弧離爲矢張弓之象也故先張之弧四動震爲後說猶置也兌爲口

離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也之應厤險以與兌故後說之壺也匪非坎爲盜之三厤坎故匪寇陰陽相應故婚媾 補曰弧矢禦寇非寇則說說釋也 往遇雨則吉 虞翻曰三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也 補曰遇雨則禱應故不言凶咎三兌雨往而居上得位得應故不言悔吝

䷦ 艮下坎上 蹇利西南 虞翻曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月也月生西南故利西南往得中謂西南得朋也 補曰蹇難也坤位西南臨初往五得中故云利 不利東北 虞翻曰不利東北謂三也艮東北之卦月消于艮喪乙滅坤故不利東北其道窮也則東北喪朋矣 補曰艮位東北臨二進三其道窮故云不利 利見

大人貞吉虞翻曰離爲見大人謂五二得位應五故利見大人往有功也謂五當位正邦故貞吉也補曰應五大人故云利見貞吉而不言吉凶咎悔也不成處尊故不言元險而能止故不言亨

初六蹇之既濟往蹇來譽虞翻曰譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇變而得位以陽承二故來而譽矣補曰動得正比二來譽之象故不言凶咎失位故不言吉與无咎

六二蹇之井王臣蹇蹇匪躬之故蹇王逸引作謇謇謇忠貞貌說苑人臣之所以蹇蹇爲難而諫其君者非爲身也將欲以匡君之過矯君之失也虞翻曰觀乾爲王坤爲臣爲躬坎爲蹇也之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇觀三之上折坤之體臣道得正故匪躬之故象曰終无

尤也　補曰五陽爲王三又互坎爲蹇蹇責難于君匪爲躬故不言凶咎吝五以大蹇蹇應故亦不言吉

九三　蹇之比　**往蹇來反**　虞翻曰應正厤險故往蹇反身據二故來反也　補曰舍應從比故不言凶得位故不言悔吝在重險中故不言吉與无咎

六四　蹇之咸　**往蹇來連**　馬融曰連亦難也鄭康成曰連遲久之意虞翻曰連輦蹇難也在兩坎閒進則无應故往蹇退初介三故來連也　補曰上下皆險故不言吉得位故不言凶悔吝初不應故不言无咎

九五　蹇之謙　**大蹇朋來**　陸績曰外卦九五變入坤內見艮故曰得朋也　虞翻曰當位正邦故大蹇睽兌爲朋故朋來也　補曰朋來有解難之道故不言凶二以匪躬應故不言悔厲以蹇蹇應故不

言吉无咎與上六蹇之漸往蹇來碩吉虞翻曰陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮謂碩退來之三故來碩得位有應故吉也補曰居坎之極故往蹇來應三艮碩爲內之主故吉无震卯象故不言元得位故不言凶悔吝三應往蹇故不言无咎利見大人虞翻曰離爲見大人謂五故利見大人矣補曰三與五同功有利見大人象

䷧坎下震上解利西南虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也无所往其來復吉虞翻曰四本從初之四失位于外而无所應故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣補曰天下難由小人作羣比如拇邪媚如狐蠱害

如隼解拇獲狐射隼而難解矣解卦以去小人爲要臨初之四失位无應故无所往故不言亨震互坎陷故不言元重坎中互離明故不吉貞有既濟象故云利不言悔也四陰來初得二孚之故吉

有攸往夙吉

虞翻曰有攸往夙吉謂二也夙早也離爲日爲早日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也脩仲都曰世有无事求功故戒以无難宜鄭亦有待敗乃救故戒以有難須速也

補曰二如往應五則初亦无凶故云夙吉但不言无咎耳

初六 解之歸妹 **无咎**

虞翻曰與四易位能震得正故无咎也

補曰祗言无咎者與大壯二同例四未解拇則不應故不言貞吉比二陽亦不言凶吝

九二 解之豫 **田獲三狐得黃矢貞**

吉 虞翻曰二稱田田獵用也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二之五厤三文故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉 補曰二失位欲之五三四疑之須解其疑而後得進狐善疑之獸故以爲喻五應小人有孚故不言凶亦不言悔二未貞時有咎故不言无咎

六三解之恒 負且乘 漢書乘車者君子之位也負擔者小人之事也此言居君子之位而爲庶人之行者其禍患必至也 虞翻曰負倍也二變時艮爲背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤爲車三在坤上故負且乘小人而乘君子之器故象曰亦可醜也 補曰小人兩在君子之位是猶在車騎之上而負物也 致寇至

貞吝 寇虞亦作戎 虞翻曰五之二成坎坎爲寇盜上慢五下暴于二慢藏誨盜故

致寇至貞吝象日自我致戎又誰咎也補
日寇盜知其非己所有而兢欲奪之貞成顆
進退故吝上有獲隼之應故不言凶亦不言
悔互兌毀折故不言吉不言无咎者與二同
例

九四解之師

解而拇拇一作踇荀虞作母陸績日拇足大指虞翻
日二動時艮爲指四變之坤爲母故解而母
王肅日拇手大指補日四爲解主五以陰
乘之須解乃吉故唯四與五言解拇足大指
謂初也惠揀說而女也初係于二四解初係

朋至斯孚虞翻日臨兌爲朋坎爲孚四陽從初故朋至斯孚矣補日四與初
易位成兌朋朋至斯孚之象故不言凶亦不
言悔吝四多懼故不言吉不言无咎者與三
同例也

六五解之困

君子惟有解吉虞翻日君宇謂二之五得

正成坎坎爲心故君子惟有解吉補曰二不爲初所係上居五得正則吉在二失位不解是不吉也二之吉已言貞五故不言貞四已動无彝象故不言元二有三狐之應故不言凶亦不言悔吝不言无咎者與四同例

有孚于小人

虞翻曰小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在二故有孚于小人坎爲孚也

上六

解之未濟

公用射隼于高墉之上獲之无不利

墉一作庸馬融曰墉城也虞翻曰上應在三公謂三伏陽也離爲隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高墉之上獲之无不利也李鼎祚曰二變時體艮艮爲山爲宮闕三在山半高墉之象也補曰解悖故不言凶得位三故不言悔吝三應貞吝故不言吉與无咎三

兌下艮上

損有孚元吉无咎

鄭康成曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻于天子故謂之損矣虞翻曰泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉无咎　補曰二互震爲元居中故吉无咎不言孚者上非正應也

可貞利有攸往

虞翻曰艮男居上兌女在下男女位正故可貞利有攸往矣先儒云言既吉而无咎則可以爲正莊曰若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无咎可正　補曰可貞二往五三往上也故曰利而不言凶悔

曷之用二簋可用享

簋蜀才作軌鄭康成曰四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五離

爻也離爲日日體圓木器而圓簋象也崔憬
曰曷何也言其道上行將何所用可用二簋
而亨也以喻損下益上惟在乎心何必竭于
不足而補有餘者也　補日簋主祭器亨獻
也上爲宗廟爻餘例見鄭注
初九
損之蒙
曰事遄征无咎
曰从
說文引孟氏石經作已虞作祀遄荀作顮
說文遄往來數也　虞翻曰祀祭祀坤爲事
謂二也遄速也二失正初利二速往合志于
五得正无咎已得之應故遄往无咎酌損之
象曰上合志也祀舊作已也　補日能左右
之曰曰四使二遄往事五初左之得以應四
故无咎故不言凶亦不言悔二
末貞成簋行故不言利與吉
酌損之
虞翻
曰酌
取也　補曰酌與勺同說文
挹取也損二益五之象也
九二
損之頤
利貞

征凶 虞翻曰失位當之正故利貞征行也震爲征失正毀折故不征之五則凶 補曰動自毀折故不曰征吉利貞故不曰悔五有所或故不言无咎

弗損益之 虞翻曰二之五成益小損大益故弗損益之矣 補曰二上易五損壞益成

六三 損之大畜

三人行則損一人 虞翻曰泰乾三爻爲三人震爲行故三人行損初之上故則損一人

一人行則得其友 虞翻曰一人謂泰初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之上據坤應兌故則得其友言致一也 補曰損道損下三待上之貞故不言貞失位故不言吉與无咎上應弗損故不言凶亦不言悔吝

六四 損之睽

損其疾使遄有喜无咎 虞翻曰四謂二也四得位遠應

初二疾上五已得承之謂二之五三上復坎爲疾也陽在五稱喜故損其疾使遄有喜二上體觀得正承五故无咎矣 補曰二已利貞三貞則成坎疾不利所往今三未貞是損其疾使遄有喜之象也疾去則喜生四得承之故无咎得正得應故不言凶亦不言悔吝五有所或不能遠承故不言吉

六五損之中孚或益之二虞翻曰謂二五已變成益故或益之 補曰二陽上居五成益故不言損在損家稱或十朋之龜馬融曰十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜虞翻曰坤數十兌爲朋三上失位三動離爲龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成既弗克違元吉

濟故弗克違元吉矣崔憬日或之者疑之也故用元龜價值二十大貝龜之最神貴者以浚之不能違其益之義故獲元吉雙貝日朋也補日龜墨皆順浚其所益故不言凶亦不言悔吝成舉爲元言或故不復言貞失位故不言无咎

上九損之臨弗損益之无咎貞吉虞翻日損上益三也上失正之三得位故弗損益之无咎貞吉動成既濟故大得志王肅日處損之極損極則益故日弗損益之非无咎也爲下所益故无咎據五應三三陰上附外內相應上下交接正吉也故利有攸往矣補日剛柔正而位當故不言凶亦不言悔吝利有攸往虞翻日三往之上故利有攸往得臣无家谷永說言王者臣天下無私家也蔡邕說言有天下者何私家之有

虞翻曰二五已動成益坤爲臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成既濟則家人壞故曰无家王肅曰剛陽居上羣下共臣故曰得臣矣得臣則萬方一軌故无家也　補曰无家卽忘宗也

䷩震下巽上

益利有攸往

鄭康成曰陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多于君矣而四體巽之下應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往利涉大川也宋衷曰明君之德必須損己而利人則下盡益矣又曰君能以益物爲意動而无違者卽斯以往何所往不利故曰利有攸往也虞翻曰否上之初也損上益下其道大光二利往坎應五故利有攸往中正有慶也向秀

曰明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益　補曰否四下初初往四得正得應故云利不言凶悔

利涉大川

虞翻曰三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉大川渙舟揖象木道乃行也　補曰三往上成坎大川故亦云利二至五體剝故不言元亨亦不言吉與无咎三失正故不云貞

初九　益之觀

利用爲大作

虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作　補曰益有日進之道初雖爲益主故不明言益爲猶助也耕作民事之最大者非耕作則不利也

元吉无咎

虞翻曰體復初得正朋來无咎故元吉无咎震三月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也　補曰巽爲元四以依三遷邦爲利應故不言凶亦不言悔得

位使下專其事故无咎

六二益之中孚或益之虞翻曰謂上從外益初也故或益之補曰或曰或上益益三也上莫益故曰或十朋之龜弗克違永貞吉乾鑿度益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙王化如美寶莫能違害永貞其德咸受吉化德施四海能繼天道也虞翻曰二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌為朋三變離為龜故十朋之龜坤為永上之三得正故永貞吉補曰眾龜皆順從其益三長得正則无凶咎之道王用亨于帝吉乾鑿度亨于帝者言祭天也虞翻曰震稱帝王謂五否乾為王體觀象艮為宗廟三乾折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉干寶曰聖王先成

其民而後致力于神故王用亨于帝在巽之宮處震之象是則蒼精之帝同始祖矣補日天道愛民不敢以其私褻事上帝故不言凶亦不言齊係例見虞注

六三益之家人益之用凶事无咎虞翻曰坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎補日用凶事用禦凶年之事三正位在兩難閒有旱象成家人有嗃嗃之悔故无咎上有或擊之傷故不言吉

有孚虞翻曰三動體坎故有孚補日互坎孚于二

中行告公用圭虞翻曰公謂三伏陽也震爲中行爲告位在中故日中行三公位乾爲圭乾之三故告公用圭圭桓圭也九家易日天子以尺二寸元圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸侯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸

諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也　補曰二告三用圭者大夫親民告其裁于上以禳之也中行謂二公謂三餘例見虞注

六四（益之无妄）**中行告公從**

虞翻曰中行爲震位在中震爲行爲從故曰中行公謂三三上失位四利三之正已得以爲寶故曰告公從矣

利用爲依遷邦

邦一作國　虞翻曰坤爲邦遷從也三動坤從故利用爲依遷邦也　補曰益有遷善之義四言其義故不復言益三從二告禦凶之策在于遷邦四依之以爲利故不言凶得位故不言悔吝四多懼故不言吉无告

九五（益之頤）**有孚惠心勿問元吉**

虞翻曰謂三上也震爲問三上易位三五體坎已成既濟坎爲心故有孚惠心勿問元吉故象曰勿問之

矣　補曰益有改過之義五言其義故不復言益上動成坎爲孚爲心惠順也順二之心二震爲問既順其心而不待問故不言凶巽爲元得位故不言悔**有孚惠我德**虞翻曰坤爲我乾爲德三之上體坎爲孚故惠我德大得志也　補曰謂二已順我之德而不違我之信矣

上九益之屯**莫益之**虞翻曰莫无也自非上无益初者唯上當无應故莫益之矣　補曰益道上益下四以利初五惠二不能及于三三非上無益之上者**或擊之**虞翻曰謂不益初則以剝滅乾艮爲手故或擊之　補曰五動則上成艮擊三非或五不動互艮擊三故曰或**立心勿恒凶**虞翻曰上體巽爲進退故勿恒動成坎心以陰乘陽故立心勿恒凶矣　補曰不成坎故勿恒失位

故不言吉三不應故不言无咎

䷪乾下兌上　夬揚于王庭漢書言其宜揚于王者朝廷其用最大也　鄭康成曰夬決也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至于受命爲天子故謂之夬揚越也五互體乾乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝故曰夬揚于王庭也虞翻曰陽夬陰息卦也剛決柔與剝旁通乾爲揚爲王剝艮爲庭故揚于王庭

孚號有厲虞翻曰陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽巽爲號離爲光不變則危故孚號有厲其危乃光也

告自邑不利即戎虞翻曰陽息動復剛長成夬震爲告坤爲自邑夬從復升坤逆在上民衆消滅二變爲戎故不利即

我所倘乃窮也干寶曰殷民苦周以紂無道翟元曰坤稱邑也　補曰陽夬陰已至五故不言元上雖應三勢將成乾故不言亨亦不言貞陰窮于上而位當故言不利者不復言凶悔

利有攸往　虞翻曰陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終　補曰剛長乃能終乾事故祇言利不言吉

初九　夬之大過

壯于前趾　趾荀作止　虞翻曰夬變大壯大壯震爲趾位在前故壯于前　補曰壯止也

往不勝爲咎　虞翻曰剛以應剛不能克之往如失位故往不勝爲咎　補曰陽當進故不言吉得位故不言凶亦不言悔

九二　夬之革

惕號莫夜　惕荀翟作錫荀爽曰錫賜也鄭康成曰莫無也無夜非一夜也虞翻曰惕懼也二失位故惕變成巽故號剝

坤為莫夜翟元同荀**有戎勿恤**虞翻曰二動成離離為戎變而得正故有戎四變成坎坎為憂坎又得正故勿恤謂成既濟定也　補曰失位故不言吉與无咎動得位故不言凶應五行中決上故不言悔

九三夬之兌**壯于頄有凶**頄鄭作頯蜀才作仇　鄭康成曰頯夾面也翟元曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄夾間骨三往壯上故有凶　補曰諸爻不言夬唯三與五言夬者同以決柔為功也應上兌毀折故有凶得位故不言悔吝**君子夬夬獨行遇雨**荀爽曰九三體乾乾為君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上與陰相應為陰所施故遇雨也**若濡有慍无咎**荀爽曰雖為陰所濡能慍不說得无咎也

陸希聲曰當君子之世而應小人故外有沾污之累內有慍恨之心然後獲无咎者志有存焉

九四夬之需臀无膚其行次且次孟作趑馬作趑王肅同鄭同孟或作跌且孟作趄鄭王同或作跙新序處勢不便豈可以量功校能哉馬融曰趑郤行不前也且語助也虞翻曰二四已變坎為臀剝艮為膚毀滅不見故臀无膚大壯震為行坎為破為曳故其行次且也王肅曰趑趄行止之礙也牽羊悔亡聞言不信牽子夏作掔虞翻曰兌為羊二變巽為繩剝艮手持繩故牽羊謂四之正得位承五故悔亡震為言坎為耳震坎象不正故聞言不信也補曰羊性聾而善觸牽以抑其很性四失位居既不安進又不能強變而承五以淩上如羊破牽猶可无

悔也初體震言言其當承五渙上闇而不信是欲進猶有所需失位故不言无咎初不能應故不言吉動得位故不言凶亦不言吝

九五夬之大壯

莧陸夬夬莧从孟眾作莧陸虞作睦蜀才同子夏傳曰莧陸木根草莖剛上柔下也孟喜曰莧陸歡名夬有一兌兌爲羊也馬融曰莧陸商陸也一名商陸一名章陸或名當陸荀爽曰莧謂五陸謂三兩爻決上故曰夬夬也莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦亦取葉柔根堅也去陰遠故言陸言差堅于莧莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也鄭康成曰莧陸一名商陸宋衷曰莧莧菜也陸商陸也又曰莧蕢陸當陸蓫遇曰莧莧人莧也陸商陸也前人以莧陸當陸爲二草陸之爲葉差堅于莧莧根小陸根大

虞翻曰莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莞睦和睦也震爲笑言五得正位兌爲說故莧睦夬夬舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆从俗言莧陸非也王肅曰莧陸一名商陸一名章陸蜀才云睦親也通也和也 補曰莧說文山羊細角者兌莧象高平曰陸 反舛爲高四動成坎平陸象夬夬行相應之聲謂五與三一體後上也 **中行无咎** 虞翻曰大壯震爲行五在上中動而得正故中行无咎

補曰其行得乎中道故不言凶亦不言悔

二以惕號應故不言吉 **上六** 夬之乾 **无號** 虞翻曰應在于三三動時體巽巽爲號令四已變坎之應厤險巽象不見故无號 **終有凶** 虞翻曰位極乘陽故終有凶矣

補曰于坤之藏爲凶于乾之成則吉言終有凶者爲陰著戒也

家人至夬經下之二

遘至鼎經下之三　　　　周易卷八

衡陽段復昌補註

☰☴ 巽下乾上 遘女壯勿用取女 遘从鄭眾作姤取一作娶鄭康成曰女壯如是壯健以淫故不可娶婦人以婉娩為其德也虞翻曰消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也陰息剝陽以柔變剛故勿用取女　補曰女壯故不言元遘非正禮故不言亨剛遇中正故不言利貞曰女壯亦不必言吉與无咎曰勿用故不復言凶悔

初六 遘之乾 繫于金柅貞吉 柅子夏作鑈王作柅蜀才作尼馬融曰柅者在車之下所以止輪令不動者也虞翻曰柅謂二也巽為

繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也初繫于四失正易位乃吉故貞吉矣九家易曰絲繫于柅猶女繫于男故以喻初宜繫二也若能專心順二則吉故曰貞吉王肅曰柅織績之物婦人所用蜀才曰尼止也　補曰貞則剛柔交故不言凶亦不言吝

有攸往見凶

虞翻曰以陰消陽往謂成坤遯子弒父否臣弒君夬時三動離爲見故有攸往見凶矣九家易曰今既爲二所據不可往應四往則有凶故曰有攸往見凶也　補曰四有包魚之凶往故見之

羸豕孚蹢躅

羸鄭作蘱一作鼎陸作累蹢一作擲一作躑古文作蹢躅一作躅古文作踶　宋衷曰羸大索所以纍豕者也巽爲股又爲進退股而進退則蹢踶也初應于四爲二所據不得從應故不安矣體巽爲風動搖之貌也虞翻

日三爻之四在爻動而體坎坎爲豕爲孚巽繩操之故稱羸也巽爲舞爲進退操而舞故羸豕孚蹢躅以喻姤女望于五陽如豕蹢躅也

九二遘之遯**包有魚无咎**包一作庖一作苞下同荀作胞　虞翻曰巽爲白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎陸希聲曰不正之陰與剛中之二相比能包而有之使其邪不及于外　補曰失位有咎包下則无咎失位故不言貞吉得中故不言凶亦不言悔**不利賓**虞翻曰賓謂四也乾尊稱賓二據四應故不利賓或以包爲庖廚也　補曰无則出賓則四

九三遘之訟**臀无膚其行次且**虞翻曰夬時動之坎爲臀艮爲膚二折艮體故臀无膚復震爲行其象不正故

其行次且厲无大咎虞翻曰三得正位雖則危厲故无大咎矣李鼎祚曰三居上臀也爻非柔无膚行次且也　褌曰厲不言无咎者三非終乾體也得位故不言凶亦不言悔吝上應有遘角之吝故不言吉

九四遘之巽包无魚起凶補曰初魚爲二所有四則无矣起與二爭不能勝二之義故凶初不利往應故不言吉失位故不言无咎不貞故不言悔亾

九五遘之鼎以杞包瓜含章包子夏作苞虞同　子夏傳曰杞梓連抱瓜陰實而蔓生象陰之來綿綿未已馬融曰杞大木也鄭康成曰杞柳也虞翻曰杞柳木名也巽爲杞爲苞乾圓稱瓜故以杞苞瓜矣含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含也張

璠曰杞苟杞也干寶曰初二體巽爲草木二又爲田田中之果柔而蔓者瓜之象也薛虞記曰杞杞柳也杞性柔韌宜屈撓以包瓜史徵曰杞杞枸杞也瓜匏瓜也杞生于肥地匏瓜爲物繫而不食也　補曰杞包瓜取其柔五陽爲章四動互兌口含之與坤三含章異例

有隕自天　虞翻曰隕落也乾爲天謂四隕之初初上承五故有隕自天矣　補曰得位故不言凶亦不言悔上吝未動故不言厲二不應故不言吉與无咎

上九遘其角吝无咎　虞翻曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎　補曰遘非正禮故諸爻不言遘唯于上言之者以遘道已成也角上窮不應三爲吝有咎動得正則无咎故亦不言凶三應有次且之行故不言

貞吉

☷☱ 坤下兌上

萃亨王假有廟 鄭康成曰萃聚也坤爲順兌爲說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也假至也互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也四本震爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟陸績曰王五廟上也王者聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣虞翻曰觀上之四也觀乾爲王假至也艮爲廟體觀亨祀故通上之四故假有廟致孝享矣周宏正曰鬼神享德不在食也

利見大人亨 鄭康成曰二本離爻也離爲目居正應五故利見大人矣虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以

正也 補曰巽互艮止故不言元觀上下利四成艮廟失正故不言无咎餘例見鄭注

貞用大牲吉利有攸往 鄭康成曰大牲牛也言大人有嘉會時可餘事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往 虞翻曰坤為牛故曰大牲四之三折坤得正往故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也 李鼎祚曰坤為牛巽為木下克坤土殺牛之象也 補曰四下易初得正用坤牛故不言凶初往易四亦得正故云利故不言悔

初六 萃之隨

有孚不終 虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正當變坤為終故不終 補曰不終謂不終亂于廟事也

乃亂乃萃若號 虞翻曰萃聚也坤為亂為聚故乃亂乃萃失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也巽為號又曰號

號合　補曰號號兆其志亂也一握爲笑勿恤握傳作渥鄭康成曰握當讀爲夫三爲屋之屋虞翻曰艮爲手初稱一故一握初動成震震爲笑四動成坎坎爲恤故若號一握爲笑勿恤獨才同鄭　補曰四下易初成震長子主器一握其亂則不號而笑以相從矣往无咎虞翻曰初之四得正故往无咎矣　補曰往得正不言凶亦不言吝成屯乘馬般如故不言吉六二萃之困引吉无咎虞翻曰應巽爲緼艮爲手故引吉得正應五故无咎王肅曰六二與九五相應俱履貞正引猶迎也爲吉所迎何咎之有　補曰觀上下易四爲萃二與四又互艮廟爲萃之所此三爻皆不言萃者以萃有戒不虞之道也二居廟門爲五所萃故不言之凶亦不言吝孚乃利用

禴禴劉表作爚蜀才作躍　馬融曰禴殷春祭名鄭康成曰禴夏祭名也虞翻曰利引四之初使避己己得之五也孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三也故利用大牲離爲夏故禴祭詩云禴祠烝嘗是其義也王肅曰禴殷春祭名　補曰孚謂初陰上四也四陽下初成震春禴祭之象時從殷制故曰利用餘例見虞注

六三萃之咸

萃如嗟如无攸利虞翻曰坤爲萃故萃如巽爲號故嗟如失正故无攸利　補曰三失位承陽亦非正故无攸利

往无咎小吝虞翻曰動得位故往无咎小吝謂往之四　補曰以上齎資涕洟有未安之道故往得正故无咎不能爲五所萃故小吝三至上有大過死象故不言吉居順體之終故不言凶

九四萃之比

大

吉无咎 補曰祗言大吉无咎與解初同例初上四得正得應故不言凶亦不言悔吝

九五 萃之豫 萃有位无咎 虞翻曰得位居中故有位无咎 補曰有位謂二與初也二引四下易初己得利應五竝萃之故无咎初至五有觀象大觀在上故不言吉凶 匪孚元永貞悔亡 虞翻曰匪孚謂四也四變之正則五體皆正故元永貞與比彖同義四動之初故稱亡 補曰四陽不爲所孚下易初得位得應得萃爲元永貞悔亡三互巽巽亢巽 又爲不果故不言利先有悔故言亡

上六 萃之否 齎資涕洟无咎 資一作咨 馬融曰齎咨悲聲怨聲鄭康成曰齎咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟虞翻曰齎持資賻也貨財喪稱賻自目曰涕自鼻稱洟

坤爲身巽爲進故齎資也三之四體坎離艮爲身涕洟流身目故涕洟得位應三故无咎上體大過死象故有齎資涕洟之象 補曰觀上上遜位于四自持資斧涕洟與別故不言吉得位故不言凶亦不言悔吝三四正位則互離斧艮手持之

䷭ 巽下坤上 升

元亨 升乾鑿度作昇馬鄭同馬融曰昇高也鄭康成曰昇上也坤地巽木木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之昇昇進益之象也虞翻曰臨初之三又有臨象剛中而應故元亨也褚仲都曰猶人日思善道進而不已其德日新故能亨也 補曰初巽爲元坎三柔升五二剛應之爲亨 巽而順有積小高大之意故不言利貞

利見大人勿恤 用一作利虞翻曰謂二當之五爲大人離爲見坎

爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也補曰二與五易位故用見大人坎爲恤互離棄坎故勿恤故不言凶亦不言悔

南征吉

虞翻曰離南方卦二之五成離故南征吉志行也補曰離爲南在兩坎中上下之志皆行故征吉初正則成兩離未正故不言无咎也

初六

升之泰

允升大吉

允施作𡕒孟同施犨曰𡕒進也孟喜同荀爽曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也補曰初爲巽主故允成泰茹以其彙故大吉承陽故不言凶亦不言吝失位故不言无咎

九二

升之謙

孚乃利用禴无咎

虞翻曰禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚離爲夏故乃利用禴无咎矣補曰升道積小以成高大二與四互兌折故唯

此二爻不言升萃之禴從殷禮升則爲周二上居五五離坎祭也殷之末世周之盛德故无咎得五之貞故不言吉居中別柔應故不言凶亦不言悔

九三升之師升虛邑馬融曰虛邱也荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也禴日得位故不言凶亦不言悔吝上以巽升應故亦不言吉三終艱體在進退之際故不言无咎

六四升之恒王用亨于岐山吉无咎乾鑿度昇者十二月之卦也陽氣昇上陰氣欲承萬物始進譬猶文王之修積道德宏開基業始即昇平之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以昇六四蒙澤而承吉也九三可處王位亨于岐山爲報德也 明陰以顯陽之化臣民之順德也故言无咎 馬融曰亨祭也荀爽曰

此本觀卦也巽升坤上據三承艮巽爲岐艮爲山王謂五也也通有兩體位正衆服故吉也四能與衆陰退避當升者故无咎也鄭康成日亨獻也陸希聲日升之六四柔以時升大王之德隨之上六天下說隨文王之德大王在岐直日岐山武王在鎬故日西山　補日二升五五爲王巽爲殷殷下岐下體艮爲山王者受命有告祭山川之禮故用諸侯亨于岐山五正位四順之故不言凶亦不言悔吝故

六五　升之井　貞吉升階　虞翻日二之五故貞吉巽爲高坤爲土震升高故升階也　補日未貞貞故不言无咎二升五得正得應故不言凶亦不言悔吝

上六　升之蠱　冥升利于不息之貞　荀爽日坤性暗昧今升在上故日冥升也陰用事爲消陽用事爲息陰正在上陽道

不息陰之所利故曰利于不息之貞補曰不息不動也守貞故不言凶亦不言悔吝三以虛邑應冥故不言吉與无咎

☵☱ 坎下兌上

困亨

鄭康成曰坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上弇日月之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困也陸績曰困卦上下不應陰陽不交六三陰上六亦陰无配入九五求陽陽亦无納也虞翻曰否二之上乾坤交故通也補曰困陽爲陰所困也險以說故亨兼互離麗故不言元

貞大人吉无咎

鄭康成曰君子雖困居險能說是以通而无咎也虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎補曰貞謂三下二應五故大人吉无咎不言凶亦不言悔也

有言不信

說苑吾聞人君不困不成

王列士不困不成行昔者湯困于呂文王困于羑里秦穆公困于殽齊桓公困于長勺勾踐困于會稽晉文困于驪氏夫困之爲道從寒之及煖煖之及寒也唯賢者獨知而難言之也易曰困亨貞大人吉无咎有言不信聖人所與與人難言信也 虞翻曰震爲言折入兌故有言不信尚口乃窮 補曰初六兌困之四與初易位成震有言兌口不信

臀困于株木 九家易曰臀謂四株木三也三體爲木澤中无水兌金傷木故枯爲株也初者四應欲進之四四困于三故曰臀困于株木陸希聲曰坎于木爲堅多心株木之象 補曰株木根也

入于幽谷三歲不覿 九家易曰幽谷二也此本否卦謂陽來入坎與初同體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中爲陰所弇終

不得見故曰三歲不覿也　補曰四以茶荼
來應故不言凶亦不言吝失位故不言吉與
无咎 **九二** 困之萃 **困于酒食** 鄭康成曰二據初辰在未未爲土此二爲
大夫有地之象未上值天廚酒食象困于酒
食者采地薄不足已用也李鼎祚曰二本陰
位中饎之職坎爲酒食上爲宗廟今二陰升
上則酒食人廟故困于酒食也　補曰二以
中知亂世交于小人祿薄无以爲酒食 **朱韍方來** 韍从鄭下同俗作紱　乾
鑿度天子三公諸侯紱服皆同色又云天子
三公九卿朱紱諸侯赤紱文王方困而有九
二大夫之行將錫之朱紱也其位在二故以
大夫言之　鄭康成曰二與四體離爲鎭霍
爻四爲諸侯有明德受命當王者離離爲火
火色赤四爻辰在午時離氣赤爲朱是也文

王將王天子制用朱紱李鼎祚曰上九降二故朱紱方來朱紱宗廟之服乾為大赤朱紱之象也　補曰韍為市之篆文韠也蔽膝之物諸侯赤韍上以朱韍賜二者諸侯為小人所困而為大夫也

利用亨祀征凶无咎荀爽曰二升在廟五親奉之故利用亨祀陰動而上失中乘陽陽下而陷為陰所弇故曰征凶陽來降二雖位不正得中有資陰雖去中上得居正而皆免咎故曰无咎也　補曰成萃利用禴失位无應五有赤紱之困故征凶在坎險故不言吉得中故无咎故不言悔

六三困之大過**困于石據于蒺蔾**外傳此言困而不見據賢人者也子夏傳同外傳虞翻曰二變正時三在艮山下故困于石蒺蔾木名坎為蒺蔾二變艮手據坎故據蒺蔾者也

孔頴達曰茨蒺藜之草有刺有刺而不可踐也
補曰蒺當爲疾疾有刺之草可疾也
入于其宮不見其妻凶
左傳困于石往不濟也據
于蒺藜所恃傷也入于宮
不見其妻凶无所歸也外傳夫困而不知疾
據賢人而不以者未嘗有之也　虞翻曰巽
爲入二勤艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在
陰下離象毀壞隱在坤中死其將至故不見
其妻凶也　補曰失位故不言无咎
失應故不言吉三多凶故不言悔吝
九四困之坎
來荼荼
荼馬作徐王作余　子夏傳曰荼
荼內不定之意馬融曰徐安行貌
虞翻曰來欲之初荼荼舒遲也見
險故來荼荼何安曰徐徐疑懼之辭
困于金車
吝有終
車一作輿虞作轝　虞翻曰否乾爲
金坤爲轝之應厤險故困于金轝易

位得正故吝有終矣　補曰金車金路以封同姓者上公亦乘馬初以柔應故不言悔亦不言凶失位故不言吉與无咎

九五　用之解

劓刖　劓刖孟作槷䵷京作劓劊荀作臲卼鄭云當爲倪伔王肅同荀　荀爽曰臲卼不安貌虞翻曰割鼻曰劓斷足曰刖四動時震爲足艮爲鼻離爲兵兌爲刑故劓刖也崔憬曰劓刖刑之小者也于困之時不崇柔德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄故言劓刖也陸希聲曰兀以剛中處位能去小人以救罪者也上六鼻之象六三足之象皆揜罰者故刑而去之

困于赤紱　乾鑿度紱者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也是以聖人法以爲紱服欲百世不易也故困九五文王爲紂三公故言困于赤紱也至于九二周將王故言朱紱方來不易

之法也

鄭康成曰深朱曰赤陸績曰二言朱紱此言赤紱二言亨祀此言祭祀韓互言耳无他義也謂二困五三困四五初困上斯乃迭困之義也虞翻曰赤紱謂二否乾爲朱故赤坤爲紱二未變應五故困于赤紱也崔憬曰赤紱天子祭服之飾所以稱困者被奪其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱李鼎祚曰五應在二二互體離離爲文明朱紱之象也

乃徐有說

虞翻曰兌爲說坤爲徐二動應已故乃徐有說也崔憬曰居中以直在困思通初雖蹔窮終則必喜故曰乃徐有說

利用祭祀

崔憬曰所以險而能說窮而能通者在困于赤紱乎故曰利用祭祀也補曰得位故不言凶亦不言悔二不遠應故不言吉與无咎

上六困之訟**困于**

葛藟于臲卼 藟一作虆臲卼說文引孟氏作㓷𡴫卼荀作杌虞翻曰巽爲草莽稱葛藟謂三也兌爲刑人故困干葛藟于臲卼也孔穎達曰葛藟引蔓纏繞之草臲卼動搖不安之辭上六處困之極極困者也而乘干剛下又无應行則纏繞者不得安故曰困于葛藟于臲卼也

曰動悔有悔征吉 虞翻曰乘陽故動悔變而失正故有悔三已變正已得應之故征吉也向秀曰言其无不然

補曰三應當動上征而應之則吉上得位故不言凶亦不言吝

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井 鄭康成曰坎水也巽木桔槔也互體兌離離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水无空竭猶君以政教養天下惠澤无

通也又曰井法也宋衷曰世本云化益作井
化益伯益也堯臣陸績曰井道以澄清見用
爲功也井象德不可渝變也虞翻曰泰初之
五也坤爲邑乾初之五折坤故改邑初爲舊
井四應巽之故不改井干寶曰水殷德也木
周德也夫井德之地也所以養民性命而清
絜之主者也自震化行至于五世改殷紂比
屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰
改邑不改井周宏正曰井以不變更爲義
先脩云井以清絜爲義　補曰井隨邑施无

喪无得往來井井汔至亦未繘井鄭康成曰繘綆也虞翻曰无喪泰初之五坤象毀壞故无喪五來之初失位无應故无得坎爲通故往來井井往謂之五來謂之初也巽爲繩爲繘汔幾也謂二也幾至初改未繘井未有功也干寶曰二

代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰
无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮
故曰汔至周德雖興未及革正故曰
亦未繘井孔穎達曰汔幾也幾近也
羸其瓶
凶
羸蜀才作累　鄭康成曰羸讀曰虆虞翻
曰羸鉤羅也艮為手巽為繘離為瓶手繘
折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣
干寶曰井泥為甃百姓无聊比屋之間交受
塗炭故曰羸其瓶凶災　猶曰泰初剛上往
五五柔下來初比失應故不言亨初巽不言
元者被兌毀折也不言利貞者三欲動成坎
故曰來井也羸其瓶凶者亦兌毀折故故不
言吉泣不
言悔也
初六
井之
需
井泥不食
虞翻曰食用
也初下稱泥
巽為木果无噬嗑食象下而多泥故不食也
干寶曰在井之下體本土爻故曰泥也井而

汚泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也崔憬曰處井之下无應于上則是所用之井不汲以其多塗故曰井泥不食

舊井无禽

虞翻曰乾爲舊位在陰下故舊井无禽時舍也干寶曰舊井謂殷之末喪師也亦皆淸絜无水禽之穢又況泥土乎故曰舊井无禽矣崔憬曰久廢之井不獲以其時舍故曰舊井无禽禽古擒字禽獲也

補曰井第以淸絜爲義故諸爻不言吉凶悔吝上獨言吉者以井道之成也初失位故不言无咎餘例見虞崔注

九二井之箋

井谷射鮒

射荀作耶子夏傳曰鮒謂蝦蟇又曰鮒是蝦蟇也井中蝦蟇呼爲鮒魚也鄭康成曰九二坎爻也坎爲水上値巽九三艮爻也艮爲山山上有井必因谷水所生魚无大魚但多鮒魚耳言微小也夫感

動天地此魚之至大射鮒井谷此魚之至小
故以相況又曰射厭也虞翻曰巽爲谷爲鮒
鮒小鮮也補曰兌半坎
象爲谷水涸以蝦蟇爲厭
甕敝漏
罋从說文
引孟氏鄭
作甕
罋罌瓶
鄭康成曰甕停水器也虞翻曰離爲
毀穀羸其瓶凶故罋敝漏也補曰
罌汲缺也壞不可汲
不言无咎例同初
九三
井之
坎
井渫不食爲我心惻
渫史記引作泄惻史記引作測荀
爽曰渫去穢濁清潔之意也三者得
正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食
道既不行故我心惻張璠曰可爲測然傷道
未行也然不食以被任用也向秀曰渫者浚
治去泥濁也黃穎曰浚治也補曰乾有清
明之象无噬嗑體
惻傷也象二折坎心
可用汲王明竝受其福
用
史

記引作以　史記王之不明豈足福哉睿夫論人主不開精誠以示賢忠賢忠亦無以得達　京房日言我道可汲而用也上有明王汲我道而用之天下並受其福故日王明並受其福也荀爽日謂五可用汲三則王道明而天下並受其福鄭康成日謂已浚渫也猶臣修正其身以事君也　補日並三並二變應五道亦行得位不言无咎者以三終巽體井渫亦不果汲也餘例見荀注

六四

井之大過

井甃无咎

子夏傳日甃修治也馬融日甃爲瓦裹下達上也荀爽日坎性下降嫌于從三能自修正以甃轄五故无咎也干寶日以磚壘井日甃　補日井修則可以禽得位之道也

九五

井之升

井洌寒泉食

虞翻日泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一

月爲寒泉初二已變體噬嗑食故洌寒泉食
矣　補曰洌清也坎泉乾文寒伏噬嗑食得
位而不言无咎
者以二不應也
上六井收勿幕有孚元吉
收荀作甃勿干作网　馬融曰收汲也陸
績曰收井幹也虞翻曰幕蓋也收謂以轆
轤收繘也坎爲車應巽繩爲繘故井收勿幕
有孚謂五坎坎爲孚故元吉也　補曰古者
井不汲則幕之幕覆也汲者多故戒以勿幕
有孚謂三二陽下居初則三爲有孚成既濟
定故元吉下體巽爲元得位
得應故吉乘陽故不言无咎
䷰離下兌上革已日乃孚
已一作己　馬融曰革改也鄭康成
曰革改也水火相息而更用事猶王
者受命改正朔易服色故謂之革也宋衷曰
人心習常不說改易及變之後樂其所成故

即日不孚巳日乃孚矣故日巳日乃孚也巳竟也虞翻日遯上之初與蒙旁通離為日孚謂坎四動體離五在坎中故巳日乃孚　補日離五往上為革革改也坤屯臨无妄皆先言四德後言情此獨先言情後言四德者以天地俱革之時所重在信故變其例耳二離日四動成坎孚餘例見宋注

元亨利貞悔亾 虞翻日悔亾謂四也四失正動得位故悔亾以成既濟乾道變化各正性命保合大和乃利貞故元亨利貞悔亾矣與乾彖同義也　補日二鼎為元五應又為亨四多懼失正有悔動則利貞故悔亾不言亾亦不得言吉也

初九 革之咸 **鞏用黃牛之革** 馬融日鞏固也干寶日鞏固也離為牝牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而无應據未可以動故日鞏

用黄牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也　補曰得位故不言凶亦不言悔四不應故不言吉四攺命在重坎下故亦不言无咎

六二　革之夬

已日乃革之征吉无咎

荀爽曰日以喻君也謂五巳居位爲君二乃革意去三應五故曰巳日乃革之上行應五去卑事尊故曰征吉无咎也　補曰之謂四四攺命二得征應故不言凶爲三所孚故亦不言悔得位故无咎

九三　革之隨

征凶貞厲革言三就有孚

荀爽曰三應于上欲往應之爲陰所乘故曰征凶若正居三而據二陰則五來危之故曰貞厲也翟元曰言三就上二陽乾得共有信據于二陰故曰革言三就有孚于二矣崔憬曰雖得位以正而未可頻革故

以言就之夫安者有其危者也故受命之君雖誅元惡未改其命者以即行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克紂不即行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海三就也故曰革言三就 稱曰三爲四隔不能就五蓋人事雖至而天命未改尙未可遂行新改也故不言吉得位故不言悔吝守貞在坎險故厲不成震爲革言至五同功爲三而就

九四 革之既濟 **悔亡有孚改命吉**

虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也巽爲命四動互坎改巽故改命吉四乾爲君進退无恆在離焚棄體大過死傳以比桀紂湯武革命順天應人故改命吉也又曰將革而謀謂之言革而行之謂之命陸希聲曰革而當

故悔亡也爲物所信則命令不便于民者可改易而獲吉 補日命不日革而日改爲殷之末世諱也動而得正故悔亡爲五所孚故有孚彝壞爲改命得應故不言凶亦不言吝

九五 革之豐 大人虎變未占有孚 大法言作聖變法言作別 京作辨下同 京房日虎文疎而著馬融日大人虎變虎變威德折衡萬里望風而信以喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越裳獻雉故日未占有孚矣虞翻日乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變傳論湯武以坤臣爲君占視也離爲占四未之正无未在坎故未占有孚也 補日五不言革爲周之盛德諱也艮虎伏下虎變之象占隱也坎爲隱四已改命互離文爲五所孚得位故不言悔得應故不言凶在坎險故不言吉與无咎

上六

革之同人

君子豹變

虞翻曰蒙艮爲君子爲豹從乾而更故君子豹變也補曰豹類虎而小亦伏艮象

小人革面征凶居貞吉

虞翻曰陰稱小人也面謂四革爲離以順承五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居也孔穎達曰上六居革之終變道已成君子處之雖不同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之縟蔚故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也李鼎祚曰兌爲口乾爲首口在首上面之象也乾爲大人虎變也兌爲小人革面也補曰征下應三在重坎中故凶居貞則不凶亦不言悔吝

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

荀爽曰三鼎形同以足爲異鄭康成曰鼎象也

卦有木火之用互體乾兌乾為金兌為澤澤鐘金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣虞翻曰大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也何妥曰古今鑄金為此器能調五味變故取新以成亨飪之用以供宗廟次養聖賢天子以天下為鼎諸侯以國為鼎變故成新无須當理故先元吉而後亨通 補曰彈為元彈四柔上五五剛下二得中而吉故不言凶亦不言悔得應而亨故不言利貞鼎象也象事知器故不言情

初六鼎之大有

鼎顛趾利出否

鄭康成曰顛踣也趾足也无事曰趾陳設曰足爻體巽為股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾同體以否正承乾乾為君以喻

君夫人事君若失正禮路其爲足之道情无怨則當以和義處之然如否者嫁于天子雖失禮无出道廢遠之而已虞翻曰趾足也應在四大壯震爲足折人大過大過顛趾也故鼎顛趾也初陰在下故否利出之四故曰利出陸希聲曰趾當承鼎顛而覆之悖也于是出其惡

補曰震足伏下顛趾之象餘例見虞注

得妾以其子无咎

鄭康成曰若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢坤爲順又爲子母牛令在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以爲世子又何咎也虞翻曰兌爲妻妾四變得正承震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎矣陸希聲曰故雖覆末悖猶妾賤不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴是也

補曰承陽故无咎

故不言凶失位故不言吉剛應柔故故不言吝餘例見虞虞陸注

九二鼎之旅　鼎有實虞翻日二爲實故鼎有實也　我仇有疾不我能即吉子夏傳仇謂四四以近權惡我專任鄭康成日怨耦日仇虞翻日坤爲我謂四也二據四婦故相與爲仇謂三變時四體坎爲疾故我仇有疾四之二厤險二動得正故不我能即吉　補日動得正故不言凶亦不言悔失位故不言吉无咎餘例見虞注

九三鼎之未濟　鼎耳革其行塞雉膏不食鄭康成日雉膏食之美者陸績日九三成鼎之德虞翻日動成兩坎坎爲耳而革在乾故鼎耳革初四變時震爲行鼎以耳行[illegible][illegible]震折而入乾故其行塞離爲雉坎爲膏初四已變三動體頤頤中无物離象不見

故雉膏不食 補曰凡鼎既實則以鉉貫耳而扛之耳革則不可行雖實以雉膏亦不能食

方雨虧悔終吉 虞翻曰謂四已變三動成坤坤爲方坎爲雨故曰方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧悔終吉也 補曰三互兌爲雨之爲虧虧毀也鼎毀故悔得位故不言凶上不應故不言无咎

九四鼎折足覆公餗 春秋繁露鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也是故任非人而國家不傾者自古至今未嘗聞也 施讎曰三公鼎足承君一足不任則覆亂美實馬融曰餗健也又曰餗謂糜也鄭康成曰糝謂之餗震爲足竹萌曰筍筍者餗之爲菜也是入珍之食又曰餗美饌鼎三足三公象虞翻曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足鼎足折

則公餗覆言不勝任九家易曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也又曰餗八珍之具也李鼎祚曰餗者雉膏之屬公者四為諸侯上公之位

其刑渥凶

刑子夏作形渥子夏作握京鄭作劇潛夫論此言公不勝任則有渥刑也荀說說若不勝任覆亂鼎餗刑將加之況于封乎京房曰刑在頄中為剭鄭康成曰若三公傾覆王之美道屋中刑之虞翻曰兌為刑渥大刑也象入大過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶補曰失位故不言吉與无咎柔應剛故不言悔吝

六五

鼎之遘

鼎黃耳金鉉利貞

馬融曰鉉扛鼎而舉之也鄭康成曰金鉉喻明道能舉君之官職也陸績曰六五委任賢

臣假之位也虞翻曰離爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞干寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也 補曰鉉扃古今字舉鼎具貞則二動應之故不言凶亦不言悔吝故曰利失位故不言吉與无咎餘例見虞注

上九鼎之恒鼎玉鉉大吉无不利

虞翻曰鉉謂三乾爲玉鉉體大有上九自天佑之位貴據五三動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節象曰巽耳目聰明爲此九三發也干寶曰玉又貴于金者凡亨飪之事自鑊升于鼎載于俎自俎入于口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉

之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也　補曰陽稱大成恒振恒凶故厲言大而不言貞得位故不言凶亦不言悔兌毀折故不言无咎

遯至鼎經下之三